

تذکرہ قرآن

۶۸

القلم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورہ کا عمود، سابق سورہ سے تعلق اور مطالب کا تجزیہ

یہ سورہ سابق سورہ — المائد — کا ثانی ہے اس وجہ سے دونوں کے عمود اور موضوع

میں کوئی اصولی فرق نہیں ہے۔ صرف طرز بیان، پہنچ استدلال اور لب و لہجہ میں فرق ہے۔ جس طرح سابق سورہ میں قریش کو عذاب اور قیامت سے ڈرایا گیا ہے اسی طرح اس سورہ میں بھی ان کو عذاب و قیامت سے ڈرایا گیا ہے لیکن اس سورہ کا لب و لہجہ سابق سورہ کے مقابل میں تیز ہے۔

سابق سورہ کے آخر میں قریش کو مخاطب کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوا یا گیا ہے کہ: **اِنَّ اَهْلَکَکُمْ اِلٰہٌ دَمَتْ مَیْمَتِیْ اَدْرَجِمْنَا ذَمِّنْ یُّحٰیئُ الْکٰفِرِیْنَ مِنْ عَذَابٍ اَلِیْسَ بِکَ اِسْخَاطِیْ** نہ رہو کہ میں کوئی شاعر اور دیوانہ ہوں جس کو گودش روزگار بہت جلد فنا کر دے گی۔ تمہاری یہ ترقی بالفرض پوری بھی ہو جائے جب بھی تمہارے لیے اس میں اطمینان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ تمہیں خدا کے عذاب سے بچانے والا کون بنے گا؟ اس سورہ میں اسی مضمون کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، آپ کی پیش کردہ کتاب اور آپ کے اعلیٰ کردار کا موازنہ قریش کی ناسمجھ قیادت کے کردار سے کر کے یہ دکھایا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب موافق و مخالف دونوں پر واضح ہو جائے گا کہ کن کی باگ فتنہ میں پڑے ہوئے لیڈروں کے ہاتھ میں ہے جو ان کو تباہی کی راہ پر لے جا رہے ہیں اور کون لوگ ہدایت کی راہ پر ہیں اور وہ فلاح پانے والے نہیں گئے۔

اس کے بعد باغ والوں کی تمثیل کے ذریعہ سے قریش کو متنبہ فرمایا ہے کہ آج جو امن و اطمینان تمہیں حاصل ہے اس سے اس دھوکے میں نہ رہو کہ اب تمہارے اس عیش میں کوئی رخنہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ جس خدا نے تمہیں یہ سب کچھ بخشا ہے اس کے اختیار میں اس کو چھین لینا بھی ہے۔ اگر تم اس سے سخت ہو بیٹھے ہو تو یاد رکھو کہ وہ چشم زدوں میں تم کو اس سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ پھر تم کفِ افسوس ملتے ہو رہ جاؤ گے۔

آخر میں مکذوبہ قیامت کی اس فاسد ذہنیت پر ضرب لگائی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عیش و آرام انہیں یہاں حاصل ہے اگر آخرت ہوئی تو وہاں بھی انہیں یہی کچھ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر حاصل ہوگا۔ ان سے سوال کیا ہے کہ آخر انہوں نے خدا کو اتنا نا منصف کس طرح سمجھ رکھا ہے کہ وہ نیکوں اور

بدوں میں کوئی امتیاز نہیں کرے گا؛ ساتھ ہی ان کو چیلنج کیا ہے کہ اگر انھوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح کا کوئی عہد کر لیا ہے یا کوئی ان کے لیے اس کا ضامن بنا ہے تو اس کو پیش کریں۔ اسی ضمن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آج جو سخن سازیاں یہ لوگ کر رہے ہیں اس کا غم نہ کرو، جب قیامت کی ٹپیل برپا ہوگی تب انھیں معلوم ہو جائے گا کہ جو خواب وہ دیکھتے رہے تھے وہ حقیقت سے کتنے دور تھے۔ فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے استدراج کے پھندے میں پھنس چکے ہیں اور اس کی تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے۔ اس سے بچ نکلنے کا ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہے تو مبرا کے ساتھ اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو اور اس طرح کی عجلت سے بچو جس میں یونس علیہ السلام مبتلا ہوئے اور جس کے سبب سے ان کو ایک سخت امتحان سے دوچار ہونا پڑا۔

سُورَةُ الْقَلَمِ (٦٨)

مَكِّيَّةٌ ٥٢ آيَاتُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

آيات
٥٢-١

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ١ مَا أَنْتَ بِعِنْدَ رَبِّكَ بِجُنُونٍ ٢
وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٣ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤
فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ٥ بِأَيِّكُمْ الْمَفْتُونُ ٦ إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ٧
فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ٨ وُدُّوا لَوْ تَدَّهِنُ فَيُدَّهِنُونَ ٩
وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ١٠ هُمَا زَمَشَاءُ بَنِي إِسْرَافٍ ١١
مَتَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٢ عُثِلَ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمٌ ١٣
أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ١٤ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ١٥ سَنَسِفُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ١٦ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ
كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذَا قُسِمُوا لَيْصَرُ مِنْهَا مُصْبِحِينَ ١٧
وَلَا يَسْتَتِنُونَ ١٨ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّنْ رَبِّكَ وَهُمْ
نَائِمُونَ ١٩ فَاصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ٢٠ فَتَنَادُوا مُصْبِحِينَ ٢١
إِنْ أَعْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَرِمِينَ ٢٢ فَأَنْطَلَقُوا ٢٣

وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ٢٣ أَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ٢٤
وَعَدُوا عَلَىٰ حَرْدٍ قَدِيرِينَ ٢٥ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ٢٦
بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ٢٧ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا
نُسَبِّحُونَ ٢٨ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ٢٩ فَأَقْبَلَ
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَوْمُونَ ٣٠ قَالُوا يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا
ظَالِمِينَ ٣١ عَسَىٰ رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا
رَاغِبُونَ ٣٢ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ
كَأُنْوَاعِلُمُونَ ٣٣ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ النَّعِيمِ ٣٤
أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ٣٥ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ٣٦
أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ٣٧ إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَآ تَخَيَّرُونَ ٣٨
أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنْ لَكُمْ
لَمَآ تَحْكُمُونَ ٣٩ سَلِّمُوا إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ٤٠ أَمْ لَهُمْ
شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ٤١ يَوْمَ
يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٤٢
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلٌّ وَقَدْ كَانُوا يَدْعُونَ
إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ ٤٣ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ٤٤ وَأُمْلِئْ
لَهُمْ دَرَانًا كَيْدِي مَتِينٌ ٤٥ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ

دَقَقْنَا لَهُمْ

٤٣

مَعَ

مُثْقَلُونَ ﴿۴۷﴾ أَمْرٌ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۴۸﴾ فَاصْبِرْ
 لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ
 مَكْظُومٌ ﴿۴۹﴾ لَوْلَا أَن تَذَرْنَاهُ لِنَعْمَةٍ مِّن رَّبِّهِ لَنُبَذَ بِالْعَرَاءِ
 وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۵۰﴾ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۵۱﴾
 وَإِنَّ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُرْتَقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا
 الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ﴿۵۲﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا
 ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ﴿۵۳﴾

وقف لازم

وقف لازم

ع ۱۹
 م ۱۰

یہ سورۃ ن ہے قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو وہ لکھتے ہیں کہ تم اپنے رب
 کے فضل سے کوئی دیوانے نہیں ہو اور تمہارے لیے یقیناً ایک کبھی نہ ختم ہونے والا
 اجر ہے اور تم ایک اعلیٰ کردار پر ہو۔ پس تم بھی عنقریب دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے
 کہ فتنہ میں پڑا ہوا تم میں سے کس گردہ کے ساتھ ہے۔ تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے کہ
 کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور وہ انھیں بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یاب
 ہیں۔ ۱۔ ۷

پس ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا تم نرم پڑو تو
 یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اور تم بات نہ سناؤ بھڑو ٹی قس میں کھانے والے، ذلیل، اشارہ باز،
 کُترے، خیر سے روکنے والے، حد سے تجاوز کرنے والے، حق مارنے والے، سنگدل،
 مزید برآں بے نسب کی۔ یہ کردار اس وجہ سے ہوا کہ وہ مال و اولاد والا ہے۔ جب اس
 کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے، یہ تو اگلوں کے فسانے ہیں یہم عنقریب

اس کے ناکڑے پر داغیں گے۔ ۸-۱۶

ہم نے ان کو اس طرح امتحان میں ڈالا ہے جس طرح باغ والوں کو امتحان میں ڈالا
جب کہ انھوں نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے ضروری اس کے پھل توڑ لیں گے اور کچھ بھی
نہ چھوڑیں گے۔ تو ابھی وہ سوئے پڑے ہی تھے کہ اس پر تیرے رب کی طرف سے گردش
کا ایک جھونکا آیا تو وہ کٹی ہوئی فضل کے مانند ہو کر رہ گیا۔ صبح کو انھوں نے پکارا کہ پھل توڑ
ہیں تو سویرے اپنے کھیت پر پہنچو۔ پس وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے کہ
دیکھنا آج باغ میں کوئی مسکین نہ گھسنے پائے اور وہ بڑے عزم و حوصلہ سے نکلے۔ پس جب
اس کو دیکھا تو بولے کہ ہم تو لاستہ بھول گئے! نہیں، بلکہ ہم تو محروم ہو کے رہ گئے! ان میں جو
شخص کچھ معقول تھا اس نے کہا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم لوگ رب کی تسبیح کیوں نہیں
کرتے! تب وہ پکارے، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے
والے بنے! پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے۔ انھوں نے کہا اٹھئے بدبختی!
ہم ہی سرکشی میں مبتلا رہے! توقع ہے کہ ہمارا رب اس کی جگہ اس سے بہتر باغ ہمیں دے۔
اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ اسی طرح عذاب آجائے گا اور آخرت کا
عذاب تو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے۔ کاش! یہ لوگ اس کو جانتے! ۱۴-۳۳

بے شک متقیوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ کیا ہم فرمانبرداروں
کو مجرموں کے برابر کر دیں گے! تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو! کیا تمہارے پاس
کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو، اس میں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جو تم پسند
کرو گے! کیا تمہارے لیے ہمارے اوپر قسمیں ہیں قیامت تک باقی رہنے والی کہ تمہارے

لیے وہی کچھ ہے جو تم فیصلہ کرو گے! ان سے پوچھو، ان میں سے کون اس کا ضامن بنتا ہے؟ کیا ان کے کچھ شرکاء ہیں؟ تو وہ لائیں اپنے شرکیوں کو اگر وہ سچے ہوں! ۴۱-۴۲
اس دن کو یاد رکھو جس دن پھل پڑے گی اور یہ لوگ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ نہ کر سکیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی۔ ان پر ذلت طاری ہوگی اور یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے تھے جب وہ صحیح مسلم تھے۔ ۴۲-۴۳

پس چھوڑو مجھ کو اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں۔ ہم ان کو آہستہ آہستہ لا رہے ہیں وہاں سے جہاں سے وہ نہیں جانتے۔ اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں بے شک میری تدبیر نہایت محکم ہوتی ہے۔ ۴۴-۴۵

کیا تم ان سے کوئی معاوضہ طلب کر رہے ہو کہ وہ اس کے تاوان سے دبے جا رہے ہوں! یا ان کے پاس غیب کا علم ہے پس وہ اس کو لکھ رہے ہیں تو اپنے رب کے فیصلہ تک صبر کرو اور مچھلی والے کی طرح نہ بن جاؤ! جب اس نے اپنے رب کو پکارا اور وہ غم سے گھٹا ہوا تھا۔ اگر اس کے رب کا فضل اس کی دست گیری نہ کرتا تو وہ ندرت کیا ہوا چٹیل میدان ہی میں پڑا رہ جاتا۔ پس اس کے رب نے اس کو برگزیدہ کیا اور اس کو نیکو کاروں میں سے بنایا۔ ۴۶-۵۰

اور یہ کافر جب یاد دہانی سنتے ہیں تو اس طرح تمہیں دیکھتے ہیں گویا اپنی نگاہوں کے زور سے تمہیں پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں لا ریب یہ ایک دیوانہ ہے، حالانکہ یہ عالم فالوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ ۵۱-۵۲

الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت

تَوَالَّفَ لَكُمْ دَمَا يَسْطُرُونَ (۱)

حرف 'ت' جس طرح تَوَالَّفَ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (ق۔ ۵۰۔ ۱۰) میں 'ت'ی' سورہ کا نام ہے اسی طرح یہاں 'ت' اس سورہ کا نام ہے۔ عزت کے معنی قاعدے کے مطابق ابتدا یہاں مذت ہو گیا ہے جس کو ہم نے ترجمہ میں کھول دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر میں امام فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نظریہ کا حوالہ ہم دے چکے ہیں کہ ابتداء یہ حروف معانی پر دلیل ہوتے تھے، اب ان کے معانی کا علم اگرچہ باقی نہیں رہا تاہم بعض حروف اب بھی معنی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس دعوے کے ثبوت میں اساتذہ کرام نے جن حروف کا حوالہ دیا ہے ان میں یہ حرف بھی شامل ہے۔ جو اب بھی اپنے قدیم معنی (مچھلی) میں متحمل ہے۔ اس سورہ کو اس نام سے موسوم کرنے میں اشارہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی طرف جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا، چنانچہ سورہ کے آخر میں 'صَاحِبِ الْحَوْتِ' (مچھلی والے) کے لقب سے انتخاب کا ذکر آیا بھی ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت ۸۷ میں 'ذُو النُّونِ' کے لقب سے بھی آپ کو لقب فرمایا گیا ہے جس کے معنی بعینہ وہی ہیں جو 'صاحب الحوت' کے ہیں۔

تَوَالَّفَ لَكُمْ دَمَا يَسْطُرُونَ یہ 'د' قسم کے لیے ہے اور یہ بات ہم بار بار ظاہر کر چکے ہیں کہ قرآن میں قسمیں تین دعاوی پر کسی دعوے پر شہادت کے لیے کھائی گئی ہیں۔ یہاں دعوے کے طور پر، جیسا کہ آگے تفصیل آئے گی، تین باتیں مذکور ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے یہ قسم کھائی گئی ہے۔

ایک یہ کہ مخالفین آپ کو (پیغمبر معلوم) موجود یا نہ کہتے ہیں یہ ان کی خود باختگی ہے۔ آپ دیوانے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے تمام فرزانون سے بڑھ کر فرزانے ہیں۔

دوسری یہ کہ مخالفین جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ آپ کی یہ ساری سرگرمیاں چند روزہ ہیں جو بہت جلد ہوائیں اڑ جائیں گی، یہ بالکل غلط ہے۔ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں ایک غیر منقطع اجر مقدر ہے۔ تیسری یہ کہ آپ ایک اعلیٰ کردار کے مالک ہیں اس وجہ سے جو لوگ آپ کو شاعر، کاہن یا دیوانہ سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں وہ اپنی شامت کو دعوت دے رہے ہیں۔

ان دعاوی پر قرآن میں جگہ جگہ خود قرآن ہی کو شہادت میں پیش کیا گیا ہے اس وجہ سے قرینہ اسی بات کا ہے کہ یہاں بھی تَوَالَّفَ لَكُمْ دَمَا يَسْطُرُونَ سے قرآن ہی مراد ہو۔ چنانچہ مجاہد سے روایت بھی ہے کہ 'الْقَلَمُ' سے مراد وہ قلم ہے جس سے قرآن مجید لکھا جا رہا تھا اور 'دَمَا يَسْطُرُونَ' سے مراد قرآن مجید ہے۔ یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ تعلیم بالتعلم، اللہ تعالیٰ کے عظیم احسانات میں سے ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے:

علم کی اہمیت

کے چند پہلو

إِنَّمَا وَدَّعْتُ الْكَوْمَ مَرَّةً أَلَذِي عَلَّمْتُ بِالْقَلَمِ عَلَّمَا الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (العلق۔ ۳۰-۵)

(پڑھو اور تمہارا رب نہایت ہی بانیفیع رب ہے جس نے قلم کے ذریعہ سے تعلیم دی، انسان کو سکھایا وہ کچھ

جو وہ نہیں جانتا تھا) سابق انبیاء علیہم السلام نے جو تعلیم دی وہ زبانی تعلیم کی شکل میں تھی جس کو محفوظ رکھنا نہایت مشکل تھا۔ وہ بہت جلد یا تو محرف ہو کر منج ہو جاتی یا اس پر نسیان کا پردہ پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو اس آفت سے محفوظ رکھنے کے لیے انسان کو قلم اور تحریر کے استعمال کا طریقہ سکھایا جس سے وہ اس قابل ہوا کہ زبانی تعلیم کی جگہ اس کو تحریر کے ذریعہ سے تعلیم دی جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس کو تورات کے احکام عشرہ الواح میں لکھ کر دیے گئے۔ پھر دوسرے نبیوں کی تعلیمات بھی قلمبند ہوئیں اور سب کے آخر میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اس طرح محفوظ کی گئی کہ قیامت تک اس میں کسی تحریف و تغیر کا کوئی ادنیٰ احتمال بھی باقی نہ رہا۔

’قلم‘ کی اسی اہمیت کے سبب سے یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے۔ ہمارے نزدیک اس قسم سے یاد سے یہاں کوئی خاص قلم مراد نہیں ہے بلکہ یہ لفظ تعبیر ہے تعلیمات الہیہ کے اس پورے مدون سرمایہ (WRITTEN RECORD) کا جو قلم کے ذریعہ سے محفوظ ہوا۔ یعنی تورات، زبور، انجیل وغیرہ۔ ان مقدس صحیفوں کی تعلیمات بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتی ہیں اور ان کے اندر آپ کے تصور کی ناقابل تردید شہادتیں بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں کی وضاحت ان کے محل میں ہو چکی ہے۔

’وَمَا يَسْطُرُونَ‘ سے مراد، قرینہ دلیل ہے کہ قرآن مجید ہے جو اس وقت نازل بھی ہو رہا تھا اور صحابہؓ کے ہاتھوں لکھا بھی جا رہا تھا۔ پچھلے صحیفوں کی قسم کے بعد یہ خود قرآن مجید کی قسم ہے۔ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، ارزانت اور رسالت کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ جو شخص ایسا اعلیٰ اور برتر کلام پیش کر رہا ہے اس کا یہ کلام ہی دلیل ہے کہ یہ کوئی کاہن یا شاعر یا دیوانہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا رسول ہے۔

یہ امر یہاں ملحوظ رہے کہ کفار کے اس قسم کے طعنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بالعموم قرآن مجید ہی کو ان کے سامنے پیش کیا ہے کہ وہ اس کو دیکھیں اور انصاف سے فیصلہ کریں کہ یہ کسی دیوانے یا کاہن یا شاعر کا کلام ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا؟

مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (۲)

یہ قسم علیہ ہے۔ یعنی تم کچھلے آسمانی صحیفے اور یہ قرآن، جو لکھا جا رہا ہے، سب اس بات پر شاہد ہیں کہ تم اللہ کے فضل سے کوئی دیوانہ نہیں ہو۔ بلکہ تم انہی باتوں سے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہو جن سے آدم علیہ السلام سے بے کر مسیح علیہ السلام تک ہر نبی نے آگاہ کیا اور جن کی صداقت پر تاریخ گواہ ہے۔ اگر یہ مدعیانِ دانش اس جرم میں تھیں دیوانہ کہہ رہے ہیں تو اس کا غم نہ کرو، تم دیوانے نہیں بلکہ اپنے رب کے سب سے بڑے فضل سے بہرہ مند ہو البتہ ان دانش فروشوں کی عقل ماری گئی ہے کہ یہ دیوانے اور فرزانے میں امتیاز سے قاصر ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جنوں کہنے کی وجہ سے اس کے محل میں ظاہر کر چکے ہیں کہ قریش کے لیڈروں کی کجھ
 میں یہ بات کسی طرح نہیں آتی تھی کہ آپ جس عذاب سے ان کو اس شدت و مداوراس جزم و یقین کے ساتھ
 ڈرا رہے ہیں کہ گویا اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں آخر وہ کدھر سے آجائے گا، ان کو یہ پریشانی تھی
 تھی کہ آپ کے لب و لہجہ میں جو غیر معمولی جزم و یقین، آپ کے انداز و عورت میں جو مافوق العادت بے چینی و
 بے قراری اور آپ کی تذکیر میں دلوں کو ہلا دینے والی جو درد مندی و شفقت ہے اس سے ان کے عوام
 متاثر ہو رہے ہیں۔ اس اثر کو زائل کرنے کے لیے انھوں نے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہا کہ اس شخص کی یہ ساری
 بے چینی و بے قراری اس وجہ سے نہیں ہے کہ فی الواقع کوئی عذاب آنے والا ہے جس سے آگاہ کرنے کے
 لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے بلکہ بعض اشخاص کو جس طرح کسی چیز کا مایہ خو گیا ہو جاتا ہے اور وہ اٹھتے
 بیٹھتے اسی کی رٹ لگاتے رکھتے ہیں اسی طرح اس شخص کو بھی عذاب کا مایہ خو گیا ہے جو اس کو ہر طرف
 آتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس بات کو تقویت دینے کے لیے اس پر وہ یہ اضافہ بھی کر دیتے کہ کسی نے
 اس پر جادو کر دیا ہے جس کے سبب سے اس کی دماغی حالت ٹھیک نہیں رہی ہے اور بسکی بسکی باتیں کرنے
 لگا ہے۔

وَإِنَّ لَكَ لَأَعْبَادًا غَيْرَ مَنَّوْنَ (۳)

یہ اسی بات کی وضاحت مثبت پہلو سے ہے کہ احمق ہیں وہ جو تمہیں دیا نہ کچھ کر تمہارے لیے
 گردشِ روزگار کے منتظر ہیں جو ان کے خیال میں تمہیں تباہ کر دے گی۔ تباہی تمہارے لیے نہیں بلکہ خود ان
 کے لیے تقدیر ہے۔ تمہارے لیے تو کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے اور منور دلوں کو جو دنیا ملی ہے اور جس پر
 یہ نازل ہیں یہ اب عذاب کی زد میں ہے اور بہت جلد یہ اس کا انجام دیکھ لیں گے لیکن تمہیں تمہاری حق پرستی
 کا جو صلہ ملنے والا ہے وہ ابدی ہے جس کے لیے کبھی زوال نہیں ہے۔

غیر مَنَّوْنَ کے معنی غیر منقطع کے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کے معنی اس سے مختلف بھی لیے ہیں
 لیکن مہر بیت اور نزہۃ القرآن کے خلاف ہے۔

وَإِنَّكَ لَعَلَّيْ خُلِقْتَ عَفِيفًا (۴)

یعنی حضراتِ انبیاء علیہم السلام کی تاریخ نے اعلیٰ کردار کے جو نمونے پیش کیے ہیں تم اسی کی ایک
 نہایت شاندار مثال ہوا اور تمہارا یہ کردار ان لوگوں کے خلاف سب سے بڑی حجت ہے جو تمہیں دیوانہ یا
 کاہن یا شاعر کہہ کر اپنے کو اور اپنے عوام کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ تمہاری یہ باتیں ہوا میں اڑ جائیں گی۔

قرآن مجید میں جگہ جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کو آپ کے دعوے کی صداقت کی دلیل کے
 طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء میں نہایت تفصیل سے کاہنوں اور شاعروں کے اخلاق کی پستی، ان کی
 ٹکری ہرزہ گردی اور ان کے قول و عمل کی بے ربطی کا حوالہ دے کر ان لوگوں کو علامت کا گئی ہے جو

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ناپاک ذمہ میں شامل کرتے تھے۔ ان سے سوال کیا گیا ہے کہ نبی کے اعلیٰ کردار کو ان کا بنوں اور شاعروں کے کردار سے کیا تعلق جن کا ظاہر و باطن دونوں ہی یکساں تاریک ہے!

فَسَلِّصُوا ذُنُوبَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُفْتَنُونَ (۵-۶)

یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور محافضین کے لیے دھمکی ہے کہ اگر یہ تمہیں دیوانہ کہہ کر تمہاری باتوں کو بے وزن بنا نا چاہتے ہیں تو کچھ دن صبر کرو۔ عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ دونوں میں سے کس پارٹی کی باگ فتنہ میں پڑے ہوئے لیڈر کے ہاتھ میں ہے؛ اہل ایمان کی باگ، جن کی قیادت تم کر رہے یا قریش کی باگ جن کی قیادت ابولہب اور ابوجہل کر رہے ہیں؛ مطلب یہ ہے کہ اب فیصلہ کا وقت قریب ہے اور حقیقت کے ظاہر ہونے میں زیادہ دیر نہیں رہ گئی ہے۔ بہت جلد سب دیکھ لیں گے کہ کون لوگ شیطان کے فتنہ میں پڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو تباہی کے گھٹائی میں گرایا اور کون شیطان کے فتنوں سے امان میں رہا اور اس نے اپنے پیروؤں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی راہ دکھائی!

یہاں وہ حقیقت پیش نظر رکھیے جس کی بار بار یاد دہانی کی جا چکی ہے کہ رسول کے باب میں سبب الہی یہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو اسی دنیا میں اپنی جماعت اور اپنے مخالفین کے انجہام کا فیصلہ کر کے جاتے ہیں۔ آیت میں اہل ایمان کے لیے جو تسلی اور اہل کفر کے لیے جو وعید ہے وہ جس طرح آخرت سے متعلق ہے اسی طرح اس دنیا سے بھی متعلق ہے۔ سابق سورہ کے آخر میں جو فرمایا ہے کہ فَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فَوْقَ سَنَابِلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ اسی کا اعادہ دوسرے الفاظ میں ہے۔

’يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ‘ میں ’ب‘ بظاہر ’يُفَصِّدُونَ‘ اور ’يُفْسِدُونَ‘ کے ساتھ بے جوڑ سی معلوم ہوتی ہے لیکن یہاں تصنیف ہے یعنی ’يُفَصِّدُونَ‘ متضمنی ہے ’يُفْسِدُونَ‘ کے معنی پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ قریش کی رائے یہی ہے اور میرے نزدیک یہ رائے اصول عربیت کے مطابق ہے۔ ’يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ‘ کے معنی ’يَا أَيُّهَا الْمُجْتَبِينَ‘ کے ہیں۔

’مُفْتَنُونَ‘ کے معنی ’مُجْتَبُونَ‘ کے نہیں ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ ’مُفْتَنُونَ‘ ہی کے ہیں۔ یعنی وہ شخص جو دنیا اور شیطان کے جال میں پھنسا ہوا ہو۔ یہاں ’مُجْتَبُونَ‘ کے بجائے ’مُفْتَنُونَ‘ کا لفظ استعمال کر کے قرآن نے یہ رہنمائی دی ہے کہ جو لوگ دنیا اور شیطان کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اصلی مجنون وہی ہوتے ہیں اور جس پارٹی کی باگ ایسے مفتونوں کے ہاتھ میں ہو وہ بالآخر جہنم میں گر کے رہ سکتا ہے۔

إِنَّ دَابَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (۷)

یہ اسی اوپر والے مضمون کی تائید و توثیق ہے کہ تمہارا رب نہ تو ان لوگوں سے بے خبر ہے جو اس کی راہ سے ہٹ گئے ہو نہ ہی اور نہ ان لوگوں سے ناواقف ہے جو ہدایت پر ہیں بلکہ وہ دونوں

یہی سچا بھی طرح واقف ہے۔ وہ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ نہ یہ ہو سکتا کہ جو ذلت کے مستحق ہیں وہ ہمیشہ عزت سے سرفراز رہیں اور نہ یہ ہو سکتا کہ جو سرفرازی کے حق دار ہیں وہ برابر ظالموں کے ظلم کے ہدف بنے رہیں۔ یہ دنیا اندھیر نگری نہیں ہے بلکہ یہ ایک علیم و بخیر خالق کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک روز انصاف آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اس رب پر بھروسہ رکھو۔ وہ نیکو کاروں اور شریروں کے ساتھ ایک ہی طرح کا معاملہ نہیں کرے گا۔

فَلَا تَطِعِ الْمُنْكَدِ بَيْنَ (۸)

یعنی جب اصل حقیقت یہ ہے جو بیان ہوئی تو عذاب اور قیامت کی تکذیب کرنے والوں کی باتوں کا دھیان نہ کرو اور ان کی نفوات پر کان نہ دھرو۔ یہ لوگ اگر نچست ہیں کہ نہ عذاب ہے نہ قیامت تو انہیں نچست رہنے دو۔ اگر یہ مطلق ہیں کہ قیامت ہوئی تو وہاں بھی ان کو وہی کچھ حاصل ہوگا جو یہاں حاصل ہے تو انہیں یہ خواب خوش دیکھ لینے دو یہ دنیا ان کی خواہشوں کے غور پر نہیں گھوم رہی ہے کہ جو کچھ یہاں ہیں انہیں مل جائے گا بلکہ یہ ایک حکیم و عزیز کی پیدا کی ہوئی دنیا ہے اور یہ لازم ہے کہ ایک دن اس کی حکمت اور اس کا عدل اپنی کامل صورت میں ظاہر ہو۔

لفظ اَطَاعَ یہاں کسی کی بات کا اثر لینے کے مفہوم میں ہے۔ اس مفہوم میں یہ لفظ کلام عرب

میں بھی استعمال ہوا ہے اور قرآن میں بھی۔

وَدَّاعِلُوْهُمْ فَيُدْهِنُوْنَ (۹)

یہ ان مکذبین کی مخالفت کے اصل سبب سے پردہ اٹھایا ہے کہ ان کی یہ ساری تہمت و دوا اس مقصد سے ہے کہ تم کچھ اپنے رویہ میں لچک پیدا کرو تو یہ بھی نرم پڑ جائیں۔ یعنی تمہاری باتوں کی صداقت میں انہیں شبہ نہیں ہے لیکن ان کو ماننا ان کی خواہشوں کے خلاف ہے اس وجہ سے انہوں نے یہ طوفان اٹھایا ہے کہ تم پر دباؤ ڈال کر تمہیں کچھ نرم کریں تاکہ تم کچھ باتیں ان کی مان لو اور وہ کچھ باتیں تمہاری مان لیں اور اس طرح کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر باہم سمجھوتہ ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی یہ مخالفت اپنے دین جاہلی کے ساتھ کسی افلاس پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ محض ایک قسم کی (BARGAINING) کی کوشش ہے۔ جب تک انہیں ترقی ہے کہ وہ تمہیں دبانے میں کچھ کامیاب ہو جائیں گے ان کی یہ کوشش جاری رہے گی۔ جب یہ توقع ختم ہو جائے گی ان کا حوصلہ پست ہو جائے گا۔

منہضین کی

اصل پالیسی

یہاں ایک سوال زبان سے متعلق پیدا ہوتا ہے کہ عربیت کے قاعدے سے تو یہاں دُدَّاعِلُوْ

زبان سے متعلق

مُدَّاعِلُوْ فَيُدْهِنُوْ ہوتا تھا لیکن ہے فَيُدْهِنُوْ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں

ایک سوال کا

اسلوب مختلف اختیار کیا گیا ہے۔ یہاں دراصل مبتدا مخدوف کر دیا گیا ہے۔ یعنی اصل میں

جواب

فَيُدْهِنُوْ ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ان کی خواہش یہ ہے کہ جب تم کچھ نرم پڑ جاؤ گے تو وہ بھی

اپنے رویہ میں نرمی پیدا کر لیں گے۔ اس اسلوب کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ (۱۰)

یہ اسی 'فَلَا تُطِعْ' کے ساتھ پھر تنبیہ فرمائی کہ تم ہر پلٹے ذلیل کی باتوں پر کان نہ دھرو۔ یہ اشارہ کسی خاص شخص کی طرف نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر لوگوں نے سمجھا ہے، بلکہ قریش کی پوری قیادت کی اخلاقی پستی کی تصویر آگے کی چند آیتوں میں کھینچ دی گئی ہے اور مقصود اس سے یہ دکھانا ہے کہ ایک طرف پیغمبر کا وہ بے مثال خلقِ عظیم ہے جس کا آیت ہم میں حوالہ ہے اور دوسری طرف قریش کے لیڈروں — ابولہب، ابید بن نضیر، ابوجہل، انیس بن شریق — وغیرہ کا یہ کردار ہے جو بیان ہو رہا ہے ان دونوں کے سامنے رکھ کر ہر نصف فیصد کر سکتا ہے کہ کون کس انجام سے دوچار ہونے والا ہے!

یہ بات کہ کسی خاص شخص کا نہیں بلکہ قریش کی پوری قیادت کا کردار بیان ہو رہا ہے مختلف پہلوؤں سے واضح ہے۔

اول یہ کہ اس کا عطف 'فَلَا تُطِعْ' کے ساتھ ہے اور مکذبین سے مراد ظاہر ہے کہ کوئی معین شخص نہیں بلکہ موقع و محل دلیل ہے کہ قریش کی پوری قیادت ہے۔

دوسرا یہ کہ لفظ 'کُلِّ' بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں زیر بحث کسی معین شخص کا کردار نہیں بلکہ جماعت کا کردار ہے۔

تیسرا یہ کہ آگے 'إِنَّا بَلَوْنَهُمْ' کے الفاظ آئے ہیں جس میں جمع کی ضمیر 'هُمْ' اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مرجع کوئی فرد نہیں بلکہ جماعت ہے۔

چوتھا یہ کہ یہاں جو کردار بیان ہوا ہے وہ قریش کی پوری قیادت پر تو ٹھیک ٹھیک منطبق ہو جاتا ہے لیکن ہر بات کسی ایک معین شخص پر اگر منطبق کرنے کی کوشش کی جائے تو تکلف کرنا پڑے گا۔

اس اصولی بحث کو ذہن نشین کر لینے کے بعد اب الفاظ پر غور فرمائیے۔

'حَلَّافٌ' کے معنی بہت زیادہ قسم کھانے والے کے ہیں۔ لفظ 'حَلَّافٌ' جیسا کہ اس کے محل میں وضاحت ہو چکی ہے، اول تو صحیحے معنی میں آتا نہیں پھر اس کے ساتھ 'مُہین' کی صفت بھی لگی ہوئی ہے جس کے معنی ذلیل کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زیادہ قسم دہی شخص کھائے گا جس کو اپنی عزت نفس کا خیال نہیں ہوگا۔ جو لوگ کردار کے اعتبار سے پست یا ملعون ہوتے ہیں وہ ہمیشہ احساسِ کہتری کے سبب سے شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ مخاطب ان کی بات اس وقت تک باور نہیں کرے گا جب تک وہ قسم کھا کے اطمینان نہیں دلائیں گے اس وجہ سے وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں۔ چنانچہ منافقین کے متعلق قرآن میں جگہ جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے کہ وہ اپنے کردار پر پردہ ڈالے رکھنے کے لیے قسموں کا سہارا لیتے ہیں۔ قریش کے لیڈروں کے پاس نہ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر حرف رکھنے کی گنجائش تھی اور نہ اسلام کے خلاف کوئی

مبنی بر دلیل بات کہنے کی، عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے داسد سہارا ان کے پاس بھی تھا کہ قسمیں کھا کھا کے لوگوں کو اطمینان دلائیں کہ الیاذ باللہ آپ شاعر کا ہیں، مخنون اور مفری ہیں۔

هَتَاذْ مَشَاۓِرِ بَنِيۡمِ (۱۱)

ہتاز، ہمز سے بالقد ہے جس کے معنی اشارہ باز کہہ میں۔ اشارہ بازی اور پھبتی اس قسم کے لوگوں کا

خاص شیوہ ہوتا ہے جو کسی کو دوسروں کی نگاہوں سے گرنے کے درپے ہوں۔ یہ اشارہ بازی حرکات اور چشم دابرو سے بھی ہوتی ہے، الفاظ اور فقروں سے بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور غریب مسلمانوں کو قریش کے مشکبرین جس قسم کے اشاروں اور فقروں کا ہدف بناتے تھے اس کی مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور ان کی وضاحت ان کے محل میں ہو چکی ہے۔ دَبْلُ مَكْلٍ هَمَزَةٌ لُّمَزَةٌ وَالْهَمَزَةُ - ۱: ۱۰۴ میں اس کی کردار کی طرف اشارہ ہے۔ مشکبرین کے پاس دلیل کی قوت نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ اسی اور چپے ہتھیار سے حق کو شکست دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس قسم کے پرتیکنے حقیقت کی شمشیر تراں کے مقابل میں کیا کام آسکتے ہیں!

مَشَاۓِرِ بَنِيۡمِ - نسیجہ اور نسیم کے معنی چٹکی اور لگانے بچھانے کے ہیں۔ یہ اشارہ ان نصیرین

کے جوڑ توڑ کی خصلت کی طرف ہے کہ یہ رات دن جوڑ توڑ میں سرگرم رہتے ہیں اور اس کے ذریعے چٹکی کو زریعہ بناتے ہیں جس کو بھی دوسرے سے کاٹنا اور اپنے سے ملانا چاہا تو اس کے لیے سب سے بڑا حیران کے پاس ہی ہوتا ہے۔

اسی نسخہ سے وہ اسلام کی مخالفت کا کام بھی لے رہے تھے۔ ان کی رات دن یہی کوشش تھی کہ مختلف قسم کی بے بنیاد غلط فہمیاں مسلمانوں میں پھیلا کر ان کے درمیان پھوٹ ڈالیں تاکہ اسلام نے ان کے اندر جو اخوت و مودت پیدا کی ہے وہ منکمر نہ ہونے پائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو۔

مَنْۢعَ لِّلْخَيْرِ مَعْتَدًاۙ اٰتِیُّوْہِ (۱۲)

اوپر کی آیات سے واضح ہوا کہ ان کی قیادت کی پوری عمارت جھوٹ، دوسروں کی تحقیر توہین اور چٹکی و تمامی پر قائم ہے۔ اب یہ واضح فرمایا جا رہا ہے کہ یہ نیکی کے کٹر دشمن، اللہ کے حدود کو توڑنے والے، بندوں کے حقوق پر ڈاکو ڈالنے اور ان کو دبا بیٹھنے والے ہیں۔

مَنْۢعَ لِّلْخَيْرِ یوں تو عام ہے کہ وہ ہر نیکی اور بھلائی کی راہ میں ایک بھاری پتھر ہیں لیکن یہاں خاص اشارہ ان کی نجات کی طرف ہے کہ وہ غریب و مساکین کی امداد میں نہ خود کو ڈی خرچ کرنے کا حوصلہ رکھتے اور نہ دوسروں کو خرچ کرتے دیکھ سکتے بلکہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی انہی کی طرح مار گنجے بنے بیٹھے رہیں تاکہ ان کی نجات پر پردہ پڑا رہے۔ قرآن مجید میں مختلف سلوبوں سے نبیلوں کے کردار کا یہ پہلو واضح فرمایا گیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نجات کی راہ سمجھاتے ہیں تاکہ خود ان کی نجات کا راز فاش نہ ہو۔

ہو کہ یہ مال و اولاد والے ہوئے۔ یہ فقرہ نہایت بلیغ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے ان کو مال و اولاد والا بنایا تو ہر ناتو یہ تھا کہ یہ اپنے رب کے شکر گزار، فرمانبردار اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کے علمبردار بن کر اٹھتے لیکن یہ اس کے برعکس بالکل ناشکرے اور ناہنجار بن کر اٹھے۔ قرآن میں یہ حقیقت جگہ جگہ مختلف اسلوبوں سے واضح فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جن کو اپنی نعمتوں سے بہرہ مند فرماتا ہے وہ ان کا امتحان کرتا ہے کہ دیکھے اس کی نعمتیں پا کر وہ اس کے شکر گزار بنتے ہیں یا غرور میں مبتلا ہو کر شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ اسی امتحان میں اللہ نے ان لوگوں کو ڈالا لیکن یہ بالکل ضلیم ہو کر رہ گئے اور اللہ کی نعمت ان کے لیے نعمت کا سبب بن گئی۔

إِذَا مَثَلَىٰ عَلَيْهِ أُنُسًا قَالُوا سَاطِئًا لَّا دَلِيلِينَ (۱۵)

یہ اس غرور و استکبار کا تصویر ہے جس میں یہ لوگ مبتلا ہوئے۔ فرمایا کہ جب ان کو ان قوموں کا سرگزشتیں سنائی جاتی ہیں جو انہی کی طرح غرور و استکبار میں مبتلا ہوئیں اور اس کے نتیجے میں تباہ کر دی گئیں تو ان سے سبق لینے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ تو پچھلی قوموں کے فلسفے ہیں، ان کو حاضر سے کیا تعلق! مطلب یہ کہ اس قسم کے قصے سننے والوں کو نہ ہم نبی ماننے کے لیے تیار ہیں اور نہ ان افسانوں سے ہم مرعوب ہی ہونے والے ہیں۔ اس امر کو کسی کی تصدیق یا تکذیب سے کیا تعلق!

سَنَسْبِطُكُمْ عَلَى الْخُرْطُومِ (۱۶)

یہ ان مستکبرین کے غرور و استکبار کی سزا بیان ہوئی ہے جو آخرت میں ان کو ٹٹنے والی ہے۔ فرمایا کہ جلد وہ رقت آکر رہے جب ہم ان کے ناکڑے پر داغ لگائیں گے۔ 'خُرطوم' اصل میں سونڈ کو کہتے ہیں۔ یہاں یہ مستکبرین کی ناکوں کے لیے بطریق استعارہ استعمال ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت و تحقیق اپنی ناک ہی اونچی رکھنے کے لیے کر رہے تھے۔ اگر کسی کے اندر ناک اونچی رکھنے کا ایسا جنون پیدا ہو جائے کہ وہ اس کی خاطر بڑے سے بڑے اور واضح سے واضح حق کو بھی جھٹلانے پر کمر بستہ ہو جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی ناک صرف ناک نہیں ہے بلکہ اس نے اس کو برعکس کر اور پھلا کر سونڈ بنا لیا ہے۔ فرمایا کہ اگر انھوں نے اپنی ناک کو ناکڑا بنا لیا ہے تو بنائیں ہم عنقریب ان کے ناکڑے پر ذلت کا داغ لگائیں گے جو سب دیکھیں گے۔ یہ استکبار اور اس کی سزا کی بہترین تعبیر ہے جس کی بلاغت احاطہ بیان میں نہیں آسکتی۔

أَنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَتَوْا بِصُرْمٍ مِّنْهَا مُصْبِحِينَ (۱۷)

فریش کے بیٹے کے لیے ایک تمثیل کے قارئین کا جو کردار بیان ہوا ہے اس کا کھوکھلا پن واضح کرنے کے لیے یہ ان کے سامنے ایک تمثیل بیان فرمائی ہے جس میں ان کو یہ دکھایا ہے کہ اپنے جس اقتدار پر ان کو یہ ناز و غما ہے کہ پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے انداز کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کی بنیاد بالکل ریت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ

جب چاہے گا چشمِ زدن میں اس کو خاک میں ملا دے گا۔ اس وقت وہ اپنی بدبختی پر سر ہٹائیں گے اور توبہ و استغفار بھی کریں گے لیکن ان کا سارا نامہ و شیون بالکل بے سود ہوگا۔

نَبُوْلُهُمْ میں ضمیرُ ہُمْ کا مرجع ظاہر ہے کہ وہی لوگ ہوں گے جن کا کردار اور زیر بحث آیا ہے۔ یہ اس بات کا، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا، نہایت واضح قرینہ ہے کہ یہ کردار کسی معین شخص کا نہیں بلکہ قریش کی پوری قیادت کا ہے۔ اگر کسی ایک شخص کا کردار بیان ہوا ہوتا تو ضمیر جمع کی جگہ واحد کی آتی۔

اسی طرح یہاں زبان کا ایک دوسرا نکتہ بھی قابلِ لحاظ ہے۔ وہ یہ کہ اصْحَبُ الْجَنَّةِ میں لفظ الْجَنَّةِ پر الف لام داخل ہے جس سے گمان ہوتا ہے کہ یہ کسی خاص باغ والوں کے واقعہ کی طرف اشارہ ہے لیکن یہ خیال صحیح نہیں ہے۔ تشبیہات میں لام تعریف یا التَّحْنِیْ اور التَّحْنِیْ وغیرہ جواتے ہیں تو اس سے مقصود، جیسا کہ ہم ایک سے زیادہ مواقع میں وضاحت کر چکے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی معین ذات مد نظر ہے بلکہ اس سے مقصود صرف صورت حال کو شخص و صورت کرنا ہوتا ہے تاکہ قاری کے سامنے واقعے کی پوری تصویر آجائے۔ اس وجہ سے یہاں میں یا صندار کے کسی خاص باغ کے مالکوں کے واقعہ کی جستجو کی رحمت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے مفسرین نے اٹھائی ہے، بلکہ یہ ایک خاکہ ہے جس میں قریش کے بیٹروں کے فہم اور ان کے انجام کی تصویر اس طرح کھینچ دی گئی ہے کہ اس کا کوئی گوشہ مخفی نہیں رہ گیا ہے۔

اِذَا قَسَمُوا لَیْسُ بِمَنْهَا مُصِیْبٌ حَیْنٌ یہ اس اعتماد کی طرف اشارہ ہے جو باغ والوں کو اپنی کامیابی پر تھا۔ وہ نہایت مطمئن اور پُر امید تھے کہ ان کا باغ برسوں کے تمام تغیرات سے گزر کر اب اس مرحلہ میں داخل ہو گیا جس میں اس پر کسی آفت کا کوئی اندیشہ نہیں رہا۔ ان کے خیال میں بس اتنا کام باقی رہ گیا تھا کہ کل صبح وہ جائیں اور پھل توڑ کر اپنے گھروں کو لائیں۔ چنانچہ انھوں نے قسم کھا کر بار بار کہا کہ صبح ہم اس کے پھل ضرور ہی توڑ لیں گے۔

وَلَا یَسْتَشْنُونَ (۱۸)

عام طور پر لوگوں نے اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ قسم کھاتے ہوئے انھوں نے اِنْ شَاءَ اللہ ایک عام نہیں کہا۔ ان کو اپنی کامیابی اتنی متیقن نظر آئی کہ یہ دم بھی نہ گزرا کہ اس میں کوئی رخنہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس مطلب پر اگرچہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے لیکن میرا دل اس پر نہیں جتا۔ لفظ اِسْتَشْنَوْا کے اندر اگرچہ اس مفہوم کی گنجائش ہے لیکن جو اسلوب میں یہاں بات فرمائی گئی ہے وہ اس کے لیے کچھ موزوں نہیں ہے۔ اگر یہ بات کہنی تھی تو لَا یَسْتَشْنُونَ کی جگہ دَعَوْا یَسْتَشْنُوْا یا اس سے ملتا جلتا کوئی اور اسلوب ہونا تھا۔ خود لفظ اِسْتَشْنَوْا بھی اِنْ شَاءَ اللہ کہنے کے مفہوم کے لیے کوئی واضح لفظ نہیں ہے۔

اس کا یہ مطلب جہاں بھی لیا جائے گا قریب ہی کہ مدد سے لیا جائے گا۔ اور یہاں اس کا قرینہ ایسا واضح نہیں ہے کہ اس پر مذہب پوری طرح مطمئن ہو سکے۔

میرے نزدیک یہاں 'وَلَا يَسْتَشْفُونَ' اپنے اصل لغوی مفہوم ہی میں ہے یعنی انھوں نے قسم کھائی کہ کل ہم اپنے باغ کے پھل ضرور ہی توڑیں گے اور اس میں سے کچھ بھی چھوڑیں گے نہیں۔ مطلب یہ کہ ہم ان لوگوں کا طریقہ نہیں اختیار کریں گے جو باغ کے پھل توڑتے ہیں تو کچھ غریبوں مسکینوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اسریاں ملحوظ رہے کہ باغوں سے متعلق دین دار اور فیاض لوگوں کے اندر یہ طریقہ قدیم زمانہ سے معروف چلا آ رہا ہے کہ جب باغ کے پھل توڑتے ہیں تو کچھ حصہ مسکینوں کے حق کے طور پر چھوڑ دیتے۔ انجیلوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ تعلیم مذکور ہے کہ جب تو اپنے باغ کے پھل توڑے تو کل نہ توڑے بلکہ اس کا کچھ حصہ غریبوں اور مسکینوں کے لیے بھی چھوڑے۔ اسی معروف طریقہ کو پیش نظر رکھ کر ان یسویوں نے قسم کھائی کہ ہم ایسا ہرگز کرنے والے نہیں ہیں۔ ان کو اپنی اسی بات کو ٹوٹا کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑی ورنہ جلد ہی قسم کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔

اس تمثیل میں چونکہ قریش کے ان لیڈروں کا کردار نمایاں کیا جا رہا ہے جن کو ادھر 'مُتَّاعِ الْخَيْرِ' اور 'اَبِیْہِم' کہا گیا ہے اس وجہ سے باغ والوں کی مذکورہ بالا قسم کا خاص طور پر حوالہ دیا گیا تاکہ دونوں کے کردار کی شبہت پوری طرح واضح ہو جائے۔ قرآن میں ابولہب اور اس کے ہم مشربوں کی نجات کی جو تصویر جگہ جگہ کھینچی گئی ہے اس کو بھی یہاں ذہن میں تازہ کر لیجیے۔

فَطَاةٌ عَلَيْهِمْ اَطْلَفٌ مِّنْ رَبِّكَ ذٰلَکُمْ نَجْمُوْنَ ۝ فَاَصْبَحَتْ کَاۤیْسَ لَدُنْہِ (۱۶-۲۰)

یعنی مذکورہ فیصلہ بڑے عزم و جزم اور بڑی تاکید و تہ کے ساتھ کر کے وہ رات میں سوئے لیکن ابھی سوئے ہی پڑے تھے کہ ان کے باغ پر کوئی خدائی گردش ایسی آئی جس نے باغ کا ستر اڑ کر دیا اور وہ بالکل کٹی ہوئی فصل کے مانند ہموار ہو گیا۔ 'اَطْلَفٌ مِّنْ رَبِّكَ' میں گردش کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف و حقیقتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک اس حقیقت کی طرف کہ بالکل بے نشان گمان نمودار ہوئی، دوسری اس کی بے پناہی کی طرف کہ اس نے چشمِ ذہن میں وہ کرشمہ کر دکھایا کہ ہر ابھار باغ بے نشان ہو کر رہ گیا۔

'مِّنْ رَبِّكَ' میں خطاب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی کے لیے ہے۔ ابتدائی آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے کہ آج تم ان کو عذاب الہی سے ڈراتے ہو تو وہ اپنے ظاہری حالات کو بالکل ہموار و سارگاردیکھ کر تمہیں دلوں نہ کہتے ہیں۔ ان کی کجی میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ بھلا ان پر عذاب کدھر سے آجائے گا؟ اس تمثیل میں دکھا دیا کہ تیرے رب کا عذاب جب آتا ہے تو یوں آتا ہے کہ حضور بندہ کی کرنے والے سارے منصوبے، عہد و قسم کے ساتھ، بنا کے سوتے ہیں

لیکن جب صبح کو اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ع

خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا افسانہ تھا

فَتَنَادُوا مُصِیْبِیْنَ ۖ لَیْسَ لَیْلَۃٌ اَعْلٰی حَدِّشْکُمْ اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (۱۰۰-۱۰۱)

یہ لوگ ساری اسکیم بنا کے رات میں سوئے اور صبح اٹھتے ہی تمام شرکار نے ہانک پکار مچائی کہ بھل توڑنے اور فصل اٹھانی ہے تو سویرے سویرے اپنے کھیتوں پر پہنچو، حُرث! اگرچہ کھیت کے منی میں آتا ہے لیکن اس سے مادہ باغ ہی ہے جس کا ذکر اوپر سے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ، جیسا کہ ہم اس کے محل میں واضح کر چکے ہیں، یہ ہے کہ عرب میں باغوں ہی کے اندر مختلف چیزوں کی کاشت کے لیے قطعات بھی ہوتے تھے اس وجہ سے ان کو باغ (جنت) بھی کہہ سکتے تھے اور کھیتی (حَدَث) بھی۔

رَآنَ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ کے الفاظ شرکاء کو لکھانے اور آمادہ کرنے کے لیے ہیں۔ یعنی یہ گاہے تو وقت ضائع نہ کرو۔ فوراً چلو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔

فَاُفْلِتُکُمْ اَدھُمْ یَتَخَفَتُونَ ؕ اَنْ لَا یَدْخُلَہَا الْیَوْمَ عَلَیْکُمْ مَسْکِیْنٌ (۲۳-۲۴)

یعنی گھر سے نکلے تو چپکے چپکے ایک دوسرے کو ہوشیار کرتے ہوئے نکلے کہ خیال رکھنا، آج کے دن کوئی فقیر باغ میں گھسنے پائے۔ یہ ان کی اس خست کی تعبیر دوسرے الفاظ میں ہے جو اوپر دلائل تَشْتُونَ کے الفاظ سے بیان ہوئی ہے۔

وَعَدُوا عَلٰی حَدِّ قَادِرِیْنَ (۲۵)

لَقَطُ حَدِّ کے اندر تیز گامی، جوش، انگ اور نشاط کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غریبوں اور مسکینوں کے تعاقب سے بچنے کا پورا سامان کر کے وہ بڑے حوصلہ اور پورے اعتماد کے ساتھ باغ کی طرف چلے۔ قَادِرِیْنَ، یعنی ان کے دل اعتماد و حوصلہ سے معمور تھے کہ اب کیا اندیشہ ہے، باغ اپنا ہے اور پھل تیار ہے، اب ہمارے ارمانوں میں کون غل انداز ہو سکتا ہے! غریبوں، مسکینوں کے ٹوٹ پڑنے کا اندیشہ تھا سو اس کا بھی سد باب کر دیا ہے۔

فَلَمَّا رَا دھَا قَالُوْا اِنَّا لَنَضَّآلُوْنَ ؕ بَلْ نَحْنُ مَحْمُوْمُوْنَ (۲۶-۲۷)

یعنی جب باغ پر نظر پڑی تو گردش آسانی نے اس کا علیحدہ اس طرح بگاڑ دیا تھا کہ پہلے وہ ہیں اس کو پہچان نہ سکے۔ خیال ہوا کہ شاید اندھیرے میں کسی اور سمت میں نکل آئے۔ برے کہارے! ہم تو راستہ بھول گئے۔ لیکن پھر اصل حقیقت سامنے آئی کہ راستہ نہیں بھولے ہیں بلکہ باغ ہی اجر گیا ہے۔ تب نہایت حسرت کے ساتھ بولے کہ یہ تو ہم بالکل ہی محروم ہو کے رہ گئے! ہم کن ارمانوں اور حوصلوں کے ساتھ گھر سے نکلے لیکن یہاں تو خاک نہیں!

قَالَ اَوْسَطُہُمْ اَلَمْ اَقْلَدْ لَکُمْ لَوْلَا تَسْبَحُوْنَ (۲۸)

’اَوْسَطُهُمْ‘ سے مراد ان کے اندر کا سب سے زیادہ میانہ رواد و معقول آدمی۔ برے سے برے معاشرے کے اندر بھی بعض سعیدرو میں ہوتی ہیں جو لوگوں کو ان کی بے راہ روی پر ٹوکتی رہتی ہیں خواہ عقلیت کے توالے نہیں یا نہ سنیں۔ اسی طرح کا کوئی اللہ کا بندہ ان کے اندر بھی تھا جو وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرتا رہتا تھا کہ اپنے رب سے غافل نہ رہو بلکہ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ لفظ ’تَسْبِيحُ‘ ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ کی یاد اور اس کی بندگی کے پورے مفہوم پر حاوی ہے۔ پہلے تو اس کا وعظ ان سرستوں پر کارگر نہ ہوا لیکن جب ان کی غفلت کا انجام ان کے سامنے آگیا تب ان کو اندازہ ہوا کہ خدا بھی کوئی چیز ہے اور یہ اللہ کا بندہ غلط نہیں کہتا تھا!

قَالُوا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (۶۹)

فوراً بولے کہ لا ریب ہمارا رب پاک ہے، یہ اس نے ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے بنے کہ اپنی کامیابیوں کے نشہ میں اس کی شازں کو بھول گئے اور اگر کسی نے ہمیں یاد دلانے کی کوشش کی تو سنی ان سنی کر دی۔ یہ اسی طرح کا اعتراف ہے جس طرح کا اعتراف زمون نے اس وقت کیا جب وہ اپنی فوجوں سمیت موحوں کی پسیٹ میں آگیا۔ اس طرح کی تو بہ بعد از وقت ہونے کے سبب سے بالکل بے سود ہوتی ہے۔

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُونَ وَ قَالُوا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (۷۰-۷۱)

جب انجام سامنے آگیا تو سب ایک دوسرے کو ملا مت کرنے لگے۔ کسی نے کسی پر الزام لگایا کہ اس نے صحیح راہ اختیار کرنے نہ دی، کسی نے دوسرے کو مجرم ٹھہرایا کہ اس نے واضح کی بات سننے نہ دی۔ جو لوگ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے وہ اپنی بے عقلی کا انجام دیکھ لینے کے بعد اسی طرح ایک دوسرے کو مصلوب کرتے ہیں حالانکہ مجرم سب ہی ہوتے ہیں۔ بس یہ فرق ہوتا ہے کہ کچھ فساد کی راہ کھداتے ہیں اور کچھ آنکھ بند کر کے ان کی پیروی کرتے ہیں۔ بالآخر ان سب کو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ جوم میں شریک سب ہی ہیں۔

عَنِ رَبِّنَا اَنْ يُّبْدِلَنَا خَيْرًا مِّثْلَ الَّذِیْ رَزَقْنَا وَ اَنْ نَّغِیْبُوْنَ (۷۲)

یعنی ایک دوسرے پر لعن طعن اور اپنی نالائقی کا اعتراف کرنے کے بعد انھوں نے اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ اب ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ اس باغ کی جگہ اس سے بہتر باغ ہمیں عطا فرمائے گا۔

یہاں قرآن نے ان کی اس توقع پر کوئی تبصہ نہیں کیا ہے لیکن سنت الہی یہ ہے کہ وقت گزر جانے کے بعد جو رگ تو بہ کرتے ہیں ان کی تو بہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درخور اعتنا نہیں ٹھہرتی۔ جن مقصد سے قریش کو یہ تشیل سنائی گئی ہے بعینہ اسی مقصد سے اسی طرح کی ایک تشیل سورہ کہلہ

آیات ۳۲-۳۳ میں سنائی گئی ہے۔ بہتر ہو گا کہ اس پر بھی ایک نظر ڈال لیجیے۔ اس سے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ الَّذِي دَلَعَدَابُ الْاٰخِرَةِ الْكَبْرُ مَلُوْكَا لَوْ اٰيَعَلَمُوْنَ (۳۲)

تشکیل سنانے کے بعد یہ قریش کو تنبیہ ہے کہ اللہ کا رسول ان کو جس عذاب سے ڈرا رہا ہے وہ اسی طرح ان پر آدھکے گا۔ آج وہ اپنے عیش میں مگن اور خدا کی پکڑ سے بالکل نچپٹ ہیں۔ رسول ان کو خطرہ سے آگاہ کر رہا ہے تو اس کو خطی کہتے ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ان پر عذاب کدھر سے آ جائے گا۔ وہ ادھر سے آئے گا جہر سے اس کے آنے کا گمان بھی نہ ہو گا اور اس وقت ان کا وہی حال ہو گا جو باغ والوں کا ہوا لیکن اس وقت ان کا نالہ و شیون بالکل بے سود ہو گا۔

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ الَّذِي دَلَعَدَابُ الْاٰخِرَةِ الْكَبْرُ مَلُوْكَا لَوْ اٰيَعَلَمُوْنَ (۳۲) اس عذاب کی طرف اشارہ ہے جو نسبت الہی کے مطابق کسی قوم پر اس وقت آیا ہے جب اس نے اپنے رسول کی تکذیب کر دی اور رسول اپنا فرض بلاغ ادا کر چکا ہے۔ یہ عذاب، جیسا کہ ہم جگہ جگہ وضاحت کر چکے ہیں اس قوم کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو عذاب آخرت سے سابقہ پیش آئے گا جو اس سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہو گا۔ اللہ کے رسولوں نے اپنی قوموں کو ان دونوں ہی عذابوں سے ڈرایا ہے۔

لَوْ كَا تَلُوْا لَعَلَمُوْنَ اظہارِ حسرت و افسوس کا جملہ ہے کہ عقل کل ان اندھوں کو آخرت بہت بعید از قیاس چیز معلوم ہوتی ہے حالانکہ وہ ایک حقیقت اور اس کا عذاب بڑا ہی ہولناک ہے۔ بشر لیکر یہ جائیں اور سمجھیں۔

اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَحِيْمُ النَّعِيْمِ (۳۳)

مستکبرین کا انجام بیان کر چکنے کے بعد یہ اللہ سے ڈرتے رہنے والوں کا انعام بیان ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں آخرت کے حساب کتاب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ان کے لیے ان کے رب کے پاس نعمت کے باغ ہیں۔ یہ مُنٰفِقِيْنَ کا ذکر ان مستکبرین کے مقابل میں ہوا ہے جو اپنی دنیوی کامیابیوں کے نشہ میں خدا کی پکڑ اور آخرت کے عذاب سے بالکل نچپٹ تھے۔ اس تقابلی سے اس لفظ کے اصل مفہوم پر روشنی پڑتی ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اس دنیا کی ظاہری فریبیوں میں گم نہیں ہوئے ہیں بلکہ اس کے پس پردہ جو حقیقت ہے اس پر بھی ان کی نظر ہے۔

اَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ (۳۵)

یہ دلیل بیان ہوئی ہے اس بات کی کہ کیوں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے نعمت کے باغ ہوں گے۔ یہاں پر یہ فرمایا کہ ایسا ہونا خدا کے عدل اور اس کی رحمت کا لازمی تقاضا ہے۔ ایسا نہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس دنیا کے خالق کے نزدیک نیکو کار اور بدکار، وفادار اور غدار، بے ایمان اور ایمان دار دونوں کا لازمی تقاضا ہے۔

کیاں ہیں۔ یہ بات بالبدلت اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ صفات کے خلاف ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس کی نظریں نیک اور بد و ذل و برا برابر ہوں۔

مَا تَكُنْ تَعْلَمُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (۳۶)

جہاں اور جہاں کا افکار و انسان کی فطرت اور عقل کے خلاف ہے

یہ ان متکبرین سے بانڈاز تعجب سوال ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری عقل کہاں کھوئی گئی ہے کہ تم اس قسم کے فیصلے کرنے لگے ہو یا مطلب یہ ہے کہ اگر تم آخرت اور جزا و سزا نہیں مانتے، تمہارے نزدیک زندگی بس اسی دنیا کی زندگی ہے، یہ یونہی چلتی رہے گی یا یونہی ایک دن تمام ہو جائے گی تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اس کے خالق کو عدل اور رحم کی صفات سے عاری سمجھتے ہو جس کو اس امر سے کوئی بحث نہیں کہ کس نے نیک کی زندگی گزار لی اور کس نے بدی کی۔ اگر تمہارا فیصلہ یہ ہے تو سوچو کہ یہ فیصلہ عقل اور فطرت سے کتنا بعید ہے! یہ کتنی بڑی تہمت ہے جو اس کائنات کے خالق پر، جس کی قدرت، حکمت، ربوبیت اور رحمت کی شہادت اس کائنات کے گوشے گوشے سے مل رہی ہے، تم لگا رہے ہو!

قرآن کے اس انداز سوال سے یہ بات صاف نمایاں ہے کہ انسان کی عام عقل اور اس کی عام فطرت اس فیصلہ کو قبول کرنے سے ابا کرتی ہے۔ اگر کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ چیز دو شکلوں سے خالی نہیں۔ یا تو وہ محض اپنی خواہشوں سے بے بس ہو کر اپنی عقل کی آنکھوں میں دھول بھونکتے اور اپنی فطرت کو جھٹلاتے ہیں یا یہ کہ انھوں نے اپنا یہ دونوں صلاحیتیں بالکل برباد کر لی ہیں۔

أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَلَاوُونَ لَا إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (۳۷-۳۸)

یہ قریش کے ان متکبرین کی ایک اور آرزو ہے باطل پر ضرب لگائی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ آخرت ایک مناد پر قرب

ان کے اس مناد کی بنیاد اس واہم پر تھی کہ اگر وہ خدا کے منظور نظر نہ ہوتے تو یہ عزت و سیادت انھیں اس دنیا میں کس طرح حاصل ہوتی! تو جب خدا کے منظور نظر ہوئے تو جو کچھ انھیں یہاں حاصل ہے اس سے بڑھ کر وہاں حاصل ہوگا۔ فرمایا کہ تم کو اس مناد میں کس چیز نے ٹالا؟ کیا تمہارے پاس خدا کا اتارا ہوا کوئی صحیفہ ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ تمہاری ساری آرزوئیں پوری ہوں گی؟ مطلب یہ ہے کہ جس کی آرزوئیں تم نے اپنے دلوں میں پال رکھی ہیں عقل و فطرت کے اندر تو ان کی کوئی بنیاد ہے نہیں، ہاں اگر کوئی آسمانی صحیفہ تمہارے پاس ہے جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں تو اس کو پیش کرو۔

أَمْ لَكُمْ آيَاتٌ عَلَيْنَا يَا لَكُمْ عِزًّا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (۳۹)

فرمایا کہ کیا خدا نے تم سے قیامت تک کے لیے عہد کر رکھا ہے کہ جو تم چاہو گے تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اس قسم کے کسی عہد کی نشان دہی تم نہیں کر سکتے تو آخر وہ کیا چیز ہے جس کے بل پر تمہیں ناز ہے کہ نہ دنیا میں تمہیں کوئی ہلا سکا اور نہ آخرت میں تم پر کوئی مسئولیت ہے!

یہ امر بیاں واضح رہے کہ قوموں سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کی فوز و فلاح کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ ایمان اور عمل صالح اور اس عہد کی پابندی کے ساتھ مشروط ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے واسطے لوگوں سے لیے ہیں۔ کسی قوم سے بھی اس نے کوئی ایسا عہد نہیں کیا ہے جو بالکل غیر مشروط طور پر قیامت تک کے لیے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کی دونوں شاخوں سے اللہ تعالیٰ نے امامت پیشوائی کا جو عہد کیا وہ تو رات میں بھی مذکور ہوا ہے اور قرآن میں بھی۔ اس میں بالکل واضح طور پر تشریح ہے کہ یہ عہد ان لوگوں سے متعلق نہیں ہے جو خدا کے عہد کو توڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بن جائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوموں کی امامت پر سرفراز فرمانے کی بشارت دی کہ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا (البقرہ - ۱۲۴) (میں تم کو لوگوں کا ایک عظیم امام بنانے والا ہوں) تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ کون سے قوموں سے (کیا یہ وعدہ میری ذریت سے متعلق بھی ہے؟) اللہ تعالیٰ نے اس کا فوراً جواب دیا کہ لَا یَنَالُ عٰہِدِیْ السَّاطِلِیْنَ (میرا یہ عہد ان لوگوں کو شامل نہیں ہے جو تمہاری ذریت میں سے میرے عہد کو توڑ کر اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے بن جائیں گے) اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل سے متعلق ہے اسی طرح بنی اسماعیل سے بھی متعلق ہے۔ لیکن قریش نے بھی اولاد ابراہیم و اسماعیل (علیہما السلام) ہونے کے زعم میں عند اللہ ہر مسئولیت سے اپنے کو بری سمجھ لیا اور بنی اسرائیل نے بھی نَعْنُ اَبْنَاءُ اللّٰهِ وَ اَحِبَّاءُ (المائدہ - ۱۸) کے غرور میں مبتلا ہو کر یہ گمان کر لیا کہ وہ آخرت کی ہر مسئولیت سے بالاتر ہیں۔

سَلَامُہُمْ اَیْہُمْ بِذٰلِکَ رَہِیْمٌ ۚ اَمْ لَہُمْ شُرَکَآؤُفْ ۚ فَلَیْسَ اَتُوْا بِشُرَکَآءِہِمْ اِنِّیْ کَا نُوْا صٰدِقِیْنَ (۴۱-۴۰)

فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن بنتا ہے کہ ان کے لیے خدا نے نجات و فلاح کا غیر مشروط ابدی پروانہ جاری کر رکھا ہے؟ اگر ان کے کچھ شرکار ہیں جن کی نسبت ان کا گناہ ہے کہ وہ ان کے اوپر خدا کو ہاتھ ڈالنے نہ دیں گے تو ان کو پیش کریں اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں۔ یعنی ان کو دکھائیں ورنہ کم از کم ان کے نام ہی ہیں تاکہ دوسروں کو بھی ان کی حیثیت و حقیقت کا کچھ اندازہ ہو۔ یہ امر بیاں ملحوظ رہے کہ مشرکین کو اپنے جن معبودوں پر ناز تھا کہ وہ خدا کے بڑے چہیتے ہیں وہ ان کو اس کی پکڑ سے بچالیں گے ان کی بے حقیقتی قرآن نے ہر پہلو سے اس طرح واضح کر دی ہے کہ اس چیلنج کے جواب میں وہ ان میں سے کسی کا نام لینے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔

یَوْمَ یُکْشَفُ عَنْ سَاقٍ ۚ وَ یُذْعَوْنَ اِلَی السُّجُوْدِ فَلَا یَسْتَطِیْعُوْنَ ۚ خَاشِعَةً اَبْصَارُہُمْ ۚ تَرٰہُمْ یُسَبِّحُوْنَ ذٰلَکَ وَ دَقْدَقَ کَا نُوْا یَلْعَنُوْنَ اِلَی السُّجُوْدِ وَ ہُمْ سَاکِنُوْنَ (۴۲-۴۱)

’کُشِفَتْ سَاقُ شِدْبِ اَمْرِکَ تَبْرِیْرِکَ لِیْ عَرَبِیْ زَبَانِ کَا مَعْرُوفٍ مَّحَارِرِہِ ۚ شَرَّ اَمْرِہُ جَانِبِیْتِہِمْ‘

نے مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کیا ہے۔ حاتم کا مشہور شعر ہے۔

اخو الحرب ان عضت به الحرب عضها وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا

(ممدوح جنگ کا مرد میدان ہے۔ اگر جنگ اس پر حملہ آور ہوتی ہے تو وہ بھی اس سے بزدل نہ ہوتا ہے۔ اور اگر گھسان کا رن پڑتا ہے تو وہ بھی اس میں بے خطر کود پڑتا ہے)۔

اس شعر میں گھسان کے رن کے لیے شمرت عن ساقها الحرب کا محاورہ استعمال کیا ہے۔

شدت امر کی تعبیر کے لیے اس محاورے کے وجود میں آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب کوئی بڑی لمچل برہا ہوتی ہے تو اس وقت کنواریاں اور شریف زادیاں بھی اپنے پانچھے اٹھا کر بھاگنے پر مجبور ہوتی ہیں جس سے ان کی پیٹلیاں اور ان کے پاؤں کے زیورات کھل جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے:

تذ هذا الشيخ عن بنیه و تبدی عن خدام العقیلة العذراء

(ایسے لمچل جو بوڑھوں کو ان کی اولاد سے غافل کر دے گی اور کنواریوں کی پیٹلیوں اور ان کی پانچوں کو

بے نقاب کر دے گی)

مطلب یہ ہوا کہ یہ لڑک تو یہ لذیذ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جس عیش میں یہ بیاں ہیں اسی عیش میں وہاں بھی رہیں گے لیکن وہ دن بڑی لمچل کا ہوگا۔ آج تر ان کو خدا کے آگے سر بسجود ہونے کی دعوت دی جاتی ہے تو اکڑتے ہیں لیکن اس دن سجدے کو کہا جائے گا تو سجدہ کے لیے جھکنا چاہیں گے لیکن ان کی کمریں اس طرح تختہ بن جائیں گی کہ کوشش کے باوجود نہیں جھک سکیں گے۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ان کا پورا سراپا ان کی ذلت اور بے بسی کی گواہی دے رہا ہوگا۔ سجدہ کا یہ حکم ظاہر ہے کہ بعض اہم محبت اور رسوا کرنے کے لیے دیا جائے گا کہ ان کی سرکشی اور ان کی محرومی پر خود ان کا وجود ایسی گواہی ثبت کر دے جس کا وہ انکار نہ کر سکیں۔

بیشک یہی مضمون سورۃ صافات میں بدی الفاظ بیان ہوا ہے۔

یَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ
سَرَا عَا كَا تَهْطَأُ فِي تَضْيُوتٍ
خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُقُهُمْ ذُلَّةٌ
ذَلِكِ الْيَوْمِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

جس دن کہ وہ قبروں سے نکلیں گے تیزی سے،
گویا کہ وہ نشانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ ان کی
نگاہیں جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔
یہ وہ دن ہوگا جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی

(المعارج - ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳)

وہی مضمون جو سورۃ قلم میں یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ کے الفاظ سے بیان ہوا ہے اس آیت میں
یَوْمَ يُخْرِجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سَرَا عَا کے الفاظ سے بیان ہوا ہے، اس طرح لغت اور نظر قرآن
دونوں سے اسی مطلب کی تائید ہوتی ہے جو ہم نے لیا ہے۔

بعض لوگوں نے ایک روایت کی بنا پر اس کے معنی یہ بھی لیے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ اپنی پسٹلی کھولے گا، لیکن مستند ائمہ تفسیر سے وہی تاویل منقول ہوئی ہے جو ہم نے اختیار کی ہے۔ عکرمہ اور ابن عباس سے روایت ہے کہ 'هُوَ يَوْمُ الْقِيَمَةِ يَوْمُ مَكُوبٍ وَشَدَّةٍ' (اس سے مراد قیامت کا دن ہے جو کرب و شدت کا دن ہوگا)۔ ابن جریر نے ابن مسعود یا ابن عباس کے حوالہ سے کسی شاعر کا قول بھی مذکورہ معنی کی تائید میں نقل کیا ہے جس نے 'مَالَتِ الْعُجْبُ عَنْ مَسَاتٍ' کا محاورہ استعمال کیا ہے۔ مشہور اہم تفسیر مجاہد نے بھی اس کو شدت امر ہی کے مفہوم میں لیا ہے۔

فَذَرْفِيْ وَ مَنْ يُكْذِبْ بِهَذَا الْحَدِيْثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُوْنَ (۴۴)

یہ ان مکذبین قرآن کو دھکی ہے جن کا ذکر آیت ۱۵ میں گزر چکا ہے کہ اِذَا تُتْلٰی عَلَيْهِ آٰیٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلٰیْنَ (جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں کہتے ہیں یہ اگلوں کے فسانے ہیں) ان مکذبین کو دھکی کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں بہت بڑی تسلی بھی ہے۔ آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اب ان مکذبین قرآن کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ تمہارے اوپر بلاغ کی جو ذمہ داری تھی وہ تم ادا کر چکے۔ اب تم بیچ سے ہٹو اور مجھے تنہا ان سے نمٹ لینے دو۔ میں درجہ بدرجہ ان کو وہاں سے ہلاکت کے کھڈ میں لے جاؤں گا جہاں سے ان کو علم بھی نہ ہوگا۔ اس وقت ان کو جو ڈھیل دے رہا ہوں اس کو وہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں حالانکہ وہ موت کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں۔

وَأَمْلِيْ لَهُمْ دَرَكًا كَيْدِيْ مَتِيْنٌ (۴۵)

یعنی میں اس استدراج کے دوران ان کو اس لیے ڈھیل دے رہا ہوں کہ یہ اپنی جولانیاں دکھا لیں اور اپنا زور صرف کر لیں۔ ان کی رسی دراڑ کرنے میں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ یہ میرے قابو سے باہر نکل جائیں گے۔ میری تدبیر نہایت ہی محکم ہوتی ہے۔

أَمْرٌ مِّنْهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مَُّقْبِلُونَ (۴۶)

یہ قرآن سے ان لوگوں کے فرار پر تعجب کا اظہار بھی ہے اور ان کو ملامت بھی۔ مطلب یہ ہے کہ آخر یہ لوگ تمہاری بات سننے کیوں نہیں؟ سننے میں ان کا کیا حرج ہوتا ہے؟ تم ان سے سنانے کا کوئی معاوضہ تو مانگ نہیں رہے ہو کہ یہ اس کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں؟ اس میں ضمناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ اگر یہ نہیں سن رہے ہیں تو اس کا غم نہ کرو۔ اگر یہ اس نعمت سے بھاگ رہے ہیں تو اس میں انہی کی محرومی ہے۔ تم اپنے رب کے ہاں سرخرو ہو کہ یہ دوست آسمانی مفت لٹ رہے ہو۔

أَمْرٌ مِّنْهُمْ هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتَسِبُونَ (۴۷)

یہ بھی ان لوگوں کی اس بے پروائی اور بے نیازی پر اظہار تعجب ہے کہ آخر یہ کس بل بوتے پر اس انداز کو اس بے نیازی سے نظر انداز کر رہے ہیں! کیا ان کے پاس علم غیب ہے جو وہ لکھ

رہے ہیں کہ آخرت میں (اگر وہ ہوئی) ان کے لیے نہایت اعلیٰ مدارج ہیں؛ مطلب یہ ہے کہ بغیر کسی دلیل اور سند کے محض خواہشوں کی مدد سے اپنے لیے خیالی جنت آراستہ کر لینا اور زندگی کے حقائق سے آنکھیں موند لینا دانشمندی نہیں بلکہ اپنے لیے ابدی ہلاکت کا سامان کرنا ہے۔

یہ آیت سورہ طہ میں بھی گزر چکی ہے۔ وہاں اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں ہم نے اس کی وضاحت کی ہے۔ سورہ نجم میں یہ جس سیاق و سباق کے ساتھ آئی ہے اس سے اس کا پورا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ ارشاد ہے:

أَعْتَدْنَا لِلْغَیْبِ فَهَؤُلَاءِ
أَمْ لَمْ یُنَبِّئَا بِمَا فِی صُحُفِ
مُوسٰی ؑ وَآٰیٰتِہِیْمَ الْاٰنٰی
وَاقِ ؑ اَلَّا تَسْزُوْا وَارٰتُہُ
وَازٰنُ خٰسِرٍ ؑ

کیا اس کے پاس علم غیب ہے پس وہ دیکھ رہا ہے
(آخرت میں اپنے مدارج کی) کیا موسیٰ کے صحیفوں میں
جو بات بتائی گئی ہے اس کی خبر اس کو نہیں ملے؟ اور
اس ابراہیم کی تعلیمات میں بھی جس نے اپنے رب کے
ہر حکم کو پورا کیا؟ کہ کوئی جان بھی کسی بھی دوسری جان کا
بوجھ اٹھانے والی نہیں بنے گی۔

(النجم: ۵۳-۳۵-۳۸)

فَاٰیٰتِہِمْ اَمْ لَمْ یُنَبِّئَا بِمَا فِی صُحُفِ
مُوسٰی ؑ وَآٰیٰتِہِمْ اَلَّا تَسْزُوْا وَارٰتُہُ
وَازٰنُ خٰسِرٍ ؑ

فَاٰیٰتِہِمْ اَمْ لَمْ یُنَبِّئَا بِمَا فِی صُحُفِ
مُوسٰی ؑ وَآٰیٰتِہِمْ اَلَّا تَسْزُوْا وَارٰتُہُ
وَازٰنُ خٰسِرٍ ؑ

آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و ثبات کی تلقین کے ساتھ تسلی دی جا رہی ہے کہ تم ثابت قدم رہو اور
اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار کرو اور اس طرح کی جلد بازی سے بچو جو محفل والے (حضرت یونس) سے
صاد رہ رہ گئی۔

نہ مسلم کو اپنا

دعوت پر جے

رہے کہ تلقین

’محفل والے‘ سے اشارہ ظاہر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ اس لقب سے ان کو
ملقب کرنے میں ایک قسم کا پیار بھی ہے اور اس آزمائش کی طرف اشارہ بھی جو آنجناب کو پیش آئی۔
حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی پوری تفصیل اس کے محل میں ہم پیش کر چکے ہیں کہ ان کی قوم نے
ان کی دعوت کی جو ناقدری کی توحش کی اس تہ میں سے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر
قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر ان کو عتاب ہوا جس کے نتیجہ میں ان کو محفل والا امتحان پیش آیا۔ اسی
واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ ہر چند تمھاری قوم بھی دعوت
کی ناقدری اور تمھاری تکذیب پر مصر ہے لیکن تم میدان میں ڈٹے رہو اور اپنے رب کے فیصلہ کا انتظار
کرو۔ جب تک تمھارے رب کا حکم نہ ہو اپنی جگہ چھوڑنے کی غلطی نہ کرنا۔ باوجود اُنھیں بھی اسی طرح کا کوئی
امتحان پیش آجائے جن طرح کا امتحان حضرت یونس علیہ السلام کو پیش آگیا۔

فَاٰیٰتِہِمْ اَمْ لَمْ یُنَبِّئَا بِمَا فِی صُحُفِ
مُوسٰی ؑ وَآٰیٰتِہِمْ اَلَّا تَسْزُوْا وَارٰتُہُ
وَازٰنُ خٰسِرٍ ؑ

فَاٰیٰتِہِمْ اَمْ لَمْ یُنَبِّئَا بِمَا فِی صُحُفِ
مُوسٰی ؑ وَآٰیٰتِہِمْ اَلَّا تَسْزُوْا وَارٰتُہُ
وَازٰنُ خٰسِرٍ ؑ

نے اختیار فرمایا۔ وہ فوراً ہی اپنی غلطی پر متنبہ ہوئے اور نہایت شدید قسم کے غم سے گھٹے ہوئے انھوں نے
مچھل کے پیٹ کے اندر اپنے رب سے فریاد کی۔ یہ فریاد جن زندہ جاوید الفاظ میں انھوں نے کی وہ دوسرے
مقام میں نقل ہوئے ہیں اور ان کی بلاغت ہم واضح کر چکے ہیں۔ یہاں یہ بات بطور ہدایت ارشاد ہوئی ہے۔
تاکہ لَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْغُوْتِ کے الفاظ سے حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق کوئی غلط فہمی نہ ہو بلکہ یہ واضح
ہو جائے کہ اگرچہ شدتِ تاثر سے منسوب ہو کر ان سے ایک غلطی صادر تو ہو گئی لیکن فوراً ہی توبہ سے انھوں
نے اس کی اصلاح کر لی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر برگزیدگی سے نوازا، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔

لَوْلَا اَنْ تَذَكَّرْكَ نِعْمَةً مِنْ رَبِّهِ لَنَبَذَ بِالْعَرَاكِ وَهُوَ مُدْمُوْمَةٌ فَاَجْتَبَاهُ رَبُّهُ
فَجَعَلَهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ (۴۹-۵۰)

’نِعْمَةً‘ سے یہاں مراد اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے جو توبہ کے بعد ان کو قبولیتِ توبہ اور از سر نو
فریضہ رسالت پر مار ریت کی شکل میں حاصل ہوا۔ فرمایا کہ اگر ان پر اللہ کا یہ فضل نہ ہوا ہوتا تو جس ریت
پر مچھل نے ان کو ڈالا تھا اسی پر نہایت مذہوم حالت میں وہ پڑے ہی رہ جاتے لیکن اللہ نے ان کی
توبہ قبول فرمائی، ان کو اپنی رحمت سے نوازا، ان کو ان کے مقدس مشن کی تکمیل کے لیے از سر نو برگزیدہ
کیا اور نرمہ صالحین میں شامل فرمایا۔ یعنی اس دنیا سے وہ ناکام و نامراد نہیں گئے بلکہ بامرادوں کے زمرہ
— صالحین — میں وہ شامل ہوئے۔

وَ اِنْ يَكَادُ الْكَافِرُوْنَ كَيْدُهُمْ لَيُفْلِتَنَّ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الَّذِي كَذَّبُوْهُ
اِنَّهُمْ لَمَبْجُوْنٌ (۵۱)

اس آیت کا تعلق بھی تلقینِ مبروئیات کے اس مضمون ہی سے ہے جو فاضلِ بزمِ حکیم دیتا ہے
میں بیان ہوا ہے۔ یعنی اگرچہ حالات نہایت سخت ہیں۔ کفار جب قرآن سنتے ہیں تو تمہیں اس طرح
گھورتے اور ایسی تیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کے زور سے تمہیں
دھکیل کر تمہارے مقام سے تمہیں پھسلا دیں گے اور جو شرِ غضب میں تمہیں خبطی اور مجنون بتاتے ہیں لیکن ان
کے اس رویہ کے باوجود تم اپنے رتف پر ٹٹے رہو۔ یہاں ابتدائے سورہ کا آیت مَا اَنْتَ بِنِعْمَةٍ
بِنَآئٍ بِمَبْجُوْنٍ ذہن میں تازہ کریجیے۔ سورہ جس مضمون سے شروع ہوئی تھی اسی پر ختم ہو
رہی ہے۔

وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعٰلَمِيْنَ (۵۲)

یعنی اگر اس بات کو سن کر یہ تمہیں دیوانہ کہتے ہیں تو کہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ کسی دیوانے

کی بڑ نہیں بلکہ دنیا والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ اس یاد دہانی کے انھوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو کچھ نہیں گے
لیکن یہ کچھتا نابے سود ہوگا۔

اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ان سطور پر اس سورہ کی تفسیر تمام ہوئی۔ فالحمد لله علی
احسانہ۔

رحمان آباد

۳۰۔ جولائی ۱۹۷۸ء

۲۳۔ شعبان ۱۳۹۸ھ